諸經要集卷第二　帳　中

敬法篇第二此有八緣　　　西明寺沙門釋道集　　　敬僧篇第三

述意緣　　說法緣
聽法緣　　漸頓緣
求法緣　　感福緣
報恩緣　　謗法緣

述意緣第一

蓋聞寂滅不動是則無象無言感而遂通所以有名有教是以一四之句難聞三千之火易入庶使凝寒靜夜朗月長霄獨處空閑吟誦經典吐納宮商文字分明言味流美詞韻相屬適衆人心利生物善足使幽靈欣躍精神悅豫久習純熟文義洞曉敬心殷誦至誠冥感信知受持一偈福利弘深書寫一言功超累劫是以迦葉頂受靡悋剥皮薩陁心樂无辭灑血此是甘露之初門入道之終德也

說法緣第二

夫法師升座先須礼敬三寶自淨其心觀時擇人具慈悲意救生利物然後為說故報恩經云聽者坐說者立

夫法師升座先須礼敬三寶自淨其
心觀時擇人具慈悲意救生利物然
後為說故報恩經云聽者坐說者立
不應為說若聽者未說者過不應為
說若聽者依人不依法依字不依義
依不了義經不依了義經依識不依
智並不應為說何以故是人不能恭
敬諸佛菩薩清淨法故若說尊重於
法聽法之人亦生宗敬至心聽受不
生輕慢是名清淨說
又五分律云除其貪心不自輕心不
輕大衆心慈心喜心利益心不動心
立此等心乃至宣說一四句偈令前
人如實解者長夜安樂利益无量
又涅槃經云若有受持讀誦書寫宣說
非時非國不請而說輕心輕他自歎
隨處而說反滅佛法乃至令無量人
死墮地獄則是衆生惡知識也
又十誦律云有五種人問法皆不應
為說一試問二無疑問三不為悔所
犯故問四不受語故問五詰難故問
並不得荅若前人實有好心不具前
意為欲生善滅惡者法師隨機方便
好心為說若自解未明或於法有疑
者則不得為說恐令前人有錯傳之
失彼此得罪
又優婆塞戒經云佛言如法住者能

者則不得為說恐令前人有錯傳之失彼此得罪

又優婆塞戒經云佛言如法住者能自利利他不如法住者則不得名自利利他如法住者有八智何等為八法智二義智三時智四知足智五自他智六衆智七根智八上下智是人具足如是八智凡有所說具十六事一時說二至心說三次第說四和合說五隨義說六喜樂說七隨意說八不輕衆說九不訶衆說十如法說十一自他利說十二不散乱說十三合義說十四真正說十五說已不生憍慢十六說已不求來世報如是之人能從他聽

又正法念經云若有衆生正行善業為邪見人說一偈法令淨信佛命終生應聲天受種種樂從天還退隨業流轉若為財物故與人說法不以悲心利益衆生而取財物或用飲酒或與女人共飲共食如伎見法自賣求財如是法施其果甚少生於天上作智慧鳥能說偈頌是則名曰下品法施也云何名為中品法施耶為名聞故為勝他故為勝餘大法師故為人說法或以妬心為人說法如是法施

智慧兼能說偈是則名曰下品法
施也云何名為中品法施耶為名聞
故為勝他故為勝餘大法師故為人
說法或以妬心為人說法如是法施
得報亦少生於天中受中果報或生
人中是則名曰中品法施也云何名
為上品法施耶以清淨心為欲增長
衆生智慧而為說法不為財利為令
邪見衆生等住於正法如是法施自
利利人無上最勝乃至涅槃其福不
盡是則名曰上品法施也
又迦葉經尒時世尊而說偈曰
三千大千界　珎寶滿其中　以此用布施
所得功德少　若說一偈法　功德為甚多
三界諸樂具　盡持施一人　不如一偈施
功德為最勝　此功德勝彼　能離諸苦惱
若恒沙世界　珎寶滿其中　以施諸如來
不如一法施　施寶福雖多　不及一法施
一偈福尚勝　況多難思議
又十住毗婆沙論云在家之人當行
財施出家之人當行法施何以故在
家法施不及出家人以聽受法者於
在家人信心淺薄故又在家之人多
有財物出家之人於諸經法讀誦通
達為人解說在衆无畏非在家者之
所能及又使聽者起恭敬心不及出
家又欲說法降伏人心不及出家如

有財物出家之人於諸經法讀誦通
達為人解說在衆无畏非在家者之
所能及又使聽者起恭敬心不及出
家又欲說法降伏人心不及出家如
偈說曰
先自修行法　然後教餘人　乃可作是言
汝隨我所行　身自行不善　安能令彼善
自不得寂滅　何能令人寂
又出家之人若行財施則妨餘善遠
離阿練若處必至聚落與白衣從事
多有言說發起三毒於六度等心薄
乃至貪著五欲捨戒還俗故名為死
或能反戒易起重罪是名死等諸煩
惱苦患以是因緣故於出家者稱歎
法施於在家者稱歎財施
又金光明經云說法者有五種事一
者法施彼我兼利財施不尒二者法
施能令衆生出於三界財施者不出
欲界三者法施利益法身財施之者
長養色身四者法施增長無[illegible]財施
必有竭盡五者法施能斷無明財施
唯伏貪心故知財施不及法也說法
施中自有階漸若有所解不用他知
恐他勝己秘而不說則自未來常不
聞法
又智度論云若慳惜法則常生邊地
無佛法處由慳法故尊他慧明此則

恐他勝己秘而不說則自未來常不
聞法
又智度論云若慳惜法則常生邊地
無佛法處由悋法故障他慧明此則
不如賣法他人反勝過此
又諸法勇王經云閻浮提中所有水
陸空行衆生盡得人身若有一人教
是諸人令其安住五戒十善所得功
德不如有人教誨一人令得信行
又十住毗婆沙論云有四法能退失
智慧菩薩所應遠離何等爲四一不
敬法及說法者二於要法秘匿悋惜
三樂法者爲作障礙壞其聽心四懷
憍慢自高卑人復有四法得其智慧
應常修習何等爲四一恭敬法及說
法者二如所聞法及所讀誦爲他人
說其心清淨不求利養三知從多聞
得智慧故勤求不息如救頭然四如
所聞法受持不忘貴如說行不貴
言說

聽法緣第三

夫欲聽法要須眞心敬法重人至誠
出離不希人天有爲之法故阿含經
佛說偈云
聽者端心如渴飮　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可爲說
又優婆塞戒經云從他聽時具十六

偈說偈云
聽者端心如渴飲 一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜 如是之人可爲說
又優婆塞戒經云從他聽時具十六事一時聽二樂聽三至心聽四恭敬聽五不求過聽六不爲論議聽七不爲勝聽八聽時不輕說者九聽時不輕於法十聽時終不自輕十一聽時遠離五蓋十二聽時爲受持讀誦十三聽時爲除五欲十四聽時爲具信心十五聽時爲諸衆生十六聽時爲斷聞根善男子具八智者能說能聽如是之人能自他利不具足者則不得名自利利他
又阿育王經云昔阿恕伽王使道人說法時以步障遮諸婦女使其聽法尒時法師爲諸婦女說法恒說施論戒論生天之論有一婦女分犯王法發慕向法師前問法師言如來大覺於菩提樹下覺諸法時覺悟施戒耶更悟餘法耶法師答言佛覺一切有漏法皆苦猶若融鐵此苦因從習而生猶如毒樹修八正道以滅苦習是女人得聞此語獲得須陁洹道以刀繫頸往到王所而白王言我今日犯王重法願王以法治我王問言汝犯何事答言我破王禁制至道人所辟

女人得聞此語獲得須陁洹道以刀
繫頸往到王所而白王言我今日犯
王重法願王以法治我王問言汝犯
何事荅言我破王禁制至道人所辟
如渴牛不避於死我實渴於佛法是
以默突聽法王問言聽法時頗有所
得不荅言得見四真諦解陰入界及
以諸大皆知無我遂得法眼王聞是
語踊躍歡喜即為作礼即唱令言自
今已後不聽作障隔樂聽法者聽直
至法師所對面聽法歎言奇哉我宮
內乃出人寶以是因緣當知聽法有
大利益
又雜寶藏經云尒時般遮羅國以五
百白鴈獻波斯匿王王命送著祇桓
精舍衆僧食時人以乞食鴈見僧聚
来在前立佛以一音說法衆生各得
類解當時群鴈亦解僧語聞法歡喜
鳴聲相和還於池水後毛羽轉長飛
至餘處獵師以網都覆煞之一鴈作
聲諸鴈皆和謂聽法時聲乘是善心
生忉利天生天之法法有三念一念
本所從来二念定生何處三念先作
何業得来生天便自思惟自見宿曰
一又無餘善唯於佛僧邊聽法作是念已
五百天子即時来下在如来邊佛為
說去法得須陁洹道波斯匿王[illegible]

何業得来生天便自思惟自見宿曰
一心無餘善唯佛僧邊聽法作是念已
五百天子即時来下在如来邊佛為
說法悉得須陁洹波斯匿王遇到佛
所常見五百鴈羅列佛前是日不見
便問佛言此中諸鴈向何處去佛言
欲見諸鴈者先鴈飛去他處為獵師
所殺命終生天今此五百諸天子等著
好天冠端正殊特者是今日聽法皆
得須陁洹王問佛言此諸群鴈以何
業緣墮於畜生命終生天今日得道
佛言昔迦葉佛時五百女人盡共受
戒用心不堅毀所受戒犯戒因緣墮
畜生中作此鴈身以受戒故得值如
来聞法獲道以鴈身中聽法因緣生
於天上
又舊雜譬喻經云昔有沙門晝夜誦
經有狗伏牀下一心聽經不復念食
如是積年命盡得人形生舍衛國中
作女人長大見沙門分衛便走自持
飯與沙門歡喜後作比丘尼得應道
果又付法藏經云佛言一切衆生欲出
三界生死大海必假法舡方得度脫
法為清涼除煩惱熱法是妙藥能愈
結病法是衆生真善知識作大利益

濟諸苦惱所以然者一切衆生志性無定隨所染習近善則善近惡則惡若近惡友便造惡業流轉生死無有邊際若近善友起信敬心聽受妙法必能令離三塗苦惱由此功德受寂勝樂華氏國王有一白象能滅怨敵若人犯罪令象蹹煞後時象廐為火所燒移象近寺象聞比丘誦法句經偈云為善生天為惡入淵象聞法已心便柔和起慈悲心後付罪人但以鼻齅舌舐而去都不肯煞王見斯已心大惶怖即召諸臣共謀此事智臣白王此象近寺必聞妙法是故尒耳令可移近屠肆處繫王用其言象見屠煞惡心猛熾殘害更增是以當知一切衆生志性無定畜生尚尒聞法生慈見煞增害豈况於人而不染習是故智者宜應覺知見惡須棄覩善宜近勤聽經法又於往昔有婆羅門持人髑髏其數甚多詣華氏城中遍行衒賣經歷多時都無買者時婆羅門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與作惡名聞也尒時城中諸優婆塞聞

門極大瞋恚高聲罵言此城中人愚
癡闇鈍若不就我買髑髏者我當與
作惡名聞也尒時城中諸優婆塞聞
畏毀謗便將錢買即以銅著貫穿其
耳若徹過者便與多價其半徹者與
價漸少都不通者全不與直婆羅門
言我此髑髏皆悉無異何故與價差
別不等優婆塞言前徹過者此人生
時聽受妙法智慧高勝貴其如此相
與多價其半徹者雖聽經法未善分
別故與少直全不通者此人往昔都
不聽法故不與價時優婆塞持此髑
髏往至城外起塔供養命終之後悉
得生天以是因緣當知妙法有大功
德此優婆塞以聽法人髑髏起塔而
供養之尚得生天況能至心聽受經
法供養恭敬持經人者此之福報實
難窮盡未來必當成無上道是故智
者欲得無上安隱快樂應當至心勤
聽經法
又賢愚經云昔佛在世時舍衛國中
須達長者信敬佛法為僧檀越衆僧
所須一切供給須達家內有二鸚鵡
一名律提二名賒律提稟性點慧解
人言語見比丘来先告家內令出迎
逆阿難後時到長者家見鳥聰點為
說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞

一名律提二名睒律提稟性黠慧解
人言語見比丘来先告家内令出迎
逆阿難後時到長者家見鳥聡黠為
說四諦苦集滅道門前有樹二鳥聞
法飛向樹上歡喜誦持夜在樹宿野
狸所食緣此善根生四天王天盡彼天
壽生忉利天忉利天壽盡生夜摩天
夜摩壽盡生兜率天兜率壽盡生化
樂天化樂壽盡生於第六他化自在
天他化壽盡還生化樂天如是次第
還復下至四天王天四天壽盡還復
上至他化自在天如是上下經於七
返生六欲天自恣受樂六天之壽而
無中夭後時命終来生人中出家修
道得辟支佛一名曇摩二名修曇摩
又賢愚經云昔佛在世時有一比丘
林中誦經音聲雅好時有一鳥聞法
敬愛在樹而聽時為獵師所射命終
緣此善根生忉利天面貌端正光明
晒然無有倫疋自識宿命知因比丘
誦經聽法得生此中即持天華到比
丘所礼敬問訊以天香華供養比丘
比丘具問知其委曲即命令坐為其
說法得須陁洹既得果已還歸天上
禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人
信心聽法寧無善報
又善見律論云昔佛在世時

說法得須陁洹既得果已還歸天上
禽鳥聽法尚獲福報無邊豈況於人
信心聽法寧無善報
又善見律論云昔佛在世時到瞻婆
羅國迦羅池邊爲衆說法時彼池中
有其一蛤聞佛池邊說法之聲即從
池出入草根下聽佛說法時有一人
持杖放牛見佛在坐爲衆說法即往
佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭
即便命終生忉利天以福報故宮殿
縱廣十二由旬與諸天女娛樂受樂
即乘宮殿往至佛所頭頂礼足佛知
故問汝是何人忽礼我足神通光明
相好無比照徹此間蛤天即以偈而
荅曰

往昔爲蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖劄刺我頭　命終生天上

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是
時衆中八萬四千人皆得道跡蛤天
得須陁洹果含笑而去

漸頓緣第四

如百喻經云昔有一聚落去王城五
由旬村中有好美水王勑村人常使
日日送其美水村人疲苦悉欲避逃

此村去時彼村主語諸人言汝等莫
去我當為汝白王改五由旬作三由
旬使汝得近往來不疲即往白王王
為改之作三由旬衆人聞已便大歡
喜有人語言此故是本五由旬更無
有異雖聞此言信王語故終不肯捨
世間之人亦復如是修行正法度於
五道向涅槃城心生疲倦便欲捨離
頓駕生死不能復進如來法王有大
方便於一乘法分別說三小乘之人
聞之歡喜以為易行修善進德求度
生死後聞人說無有三乘故是一乘
以信佛語終不肯捨如彼村人亦復
如是

又華嚴經云佛子譬如日出先照一
切大山王次照一切大山照金剛寶
山然後普照一切大地日光不作是
念我應先照諸大山王次第乃至普
照大地但彼山地有高下故照有先
後如來應供等正覺亦復如是成就
无量无邊法界智慧日輪常放無量
無㝵智慧光明先照菩薩等諸大山
王次照緣覺次照聲聞次照決定善
根衆生隨應受化然後悉照一切衆
生乃至邪定為作未來饒益因緣如

無导智慧光明先照菩薩等諸大山
王次照緣覺次照聲聞次照决定善
根衆生隨應受化然後悉照一切衆
生乃至邪定為作未来饒益因緣如
来智慧日光不作是念我當先照菩
薩乃至邪定但放大智日光普照一
切佛子辟如日月出現世間乃至深
山幽谷無不普照如来智慧日月亦
復如是普照一切無不明了但衆生
悕望善根不同故如来智光種種
差別

又涅槃經云若離四法得涅槃者無
有是處何等為四一親近善友二專
心聽法三繫念思惟四如法修行以
是義故聽法因緣則得近於大般涅
槃何以故聞法眼故世有三人一者
無目（辟凡夫人）二者一目（辟聲聞人）三者二目（辟諸菩薩）
言無目者常不聞法一目之人雖暫
聞法其心不住二目之人專心聽受
如聞而行以聽法故得知世間如是
三人

求法緣第五

如雜寶藏經云佛法寬廣濟度無崖
至心求道无不獲果乃至戲笑福不
唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁
神情昏塞見諸年少比丘種種說法
聞說四果心生羨尚語少比丘言

至心求道无不獲果乃至戲笑福不
唐捐如往昔時有老比丘年已朽邁
神情昏塞見諸年少比丘種種說法
聞說四果心生羡尚語少比丘言汝
年少聰慧願以四果以用與我諸少比
丘蚩而語言我有四果須得好食然
後相與時老比丘聞其此語歡喜即
設種種餚饍請少比丘求乞四果諸
少比丘食其食已更相麾弄老比丘
語言大德汝在此舍一角頭坐當與
尒果時老比丘聞已歡喜如語而坐
諸少比丘即以皮毱打其頭上而語
之言此是須陁洹果老比丘聞已繫
念不散即獲初果諸少比丘復弄之
言雖與尒須陁洹果然其故有七生
七死更移一角次當與尒斯陁含果
時老比丘獲初果故心轉增進即復
移坐諸少比丘復以毱打頭而語之
言與尒二果時老比丘益加專念即
證二果諸少比丘復弄之言汝今已
得斯陁含果猶有往来生死之難汝
更移坐我當與尒阿那含果時老比
丘如言移坐諸少比丘復以毱打而
語之言我今與尒第三之果時老比
丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿
那含果諸少比丘復弄之言汝今已
得不還之果[illegible]

語之言我今與介第三之果時老比
丘聞已歡喜倍加至心即時復證阿
那含果諸少比丘復弄之言汝今已
得不還之果然於色無色界受有
漏身无常遷壞念念是苦汝更移坐
汝當與介阿羅漢果時老比丘如語
移坐諸少比丘復以皮毱撩打其頭
而語之言我今與介彼第四果時老
比丘一心思惟即證阿羅漢果得四
果已甚大歡喜設諸餚饍種種香華
請少比丘報其恩德與少比丘共論
道品無漏功德諸少比丘發言滯塞
時老比丘方語之言我已證得阿羅
漢果已諸少比丘聞其此音咸皆謝
悔先戲弄罪是故行人宜應念善乃
至戲弄猶獲寶報況至心也
又雜寶藏經云昔有一女人聰明智
慧深信三寶常於僧次請一比丘就
舍供養後時便有一老比丘次到其
舍年老根鈍素無知曉齋食訖已女
人至心求請說法敷坐頭前閉目靜
坐比丘自知不解說法趣其睡眠棄
走還寺然此女人至心思惟有為之
法无常苦空不得自在深心觀察即
時獲得須陁洹果既得果已向寺求
覓欲報其恩然此比丘自審無知棄
迯走喜生慚恥時復藏避而此女

法无常苦空不得自在深心觀察即
時獲得須陁洹果既得果已向寺求
覓欲報其恩然此比丘自審無知慙
愧逃走倍生慚恥轉復藏避而此女
人苦求不已方自出現女人見已具
說蒙得道果因緣賫供報恩老比丘
聞甚大慙愧深自剋責亦復獲得須
陁洹果是故行者應當至心精誠求
法若至心者所求必獲
又集一切福德三昧經云昔過去久
遠阿僧祇劫有一仙人名曰最勝住
山林中具五神通常行慈心發作是
念非但慈心能濟衆生唯集多聞能
滅衆生煩惱邪見能生正見念已便
詣城邑聚落處處推求說法之師時
有天魔來語仙言我今有佛所說一
偈汝今若能剥皮為紙刺血為墨揩
骨為筆書寫此偈當為汝說最勝仙
人聞已念言我於无量百千劫中常
以无事為他割截受苦無量都无利
益我今當捨不堅之身易得妙法歡
喜踊躍即以刀剥皮為紙刺血為
墨揩骨為筆合掌向天請說佛偈時
魔見已愁憂憔悴即便隱去仙人見
巳作如是言我今為法不惜身命剥
皮為紙刺血為墨揩骨為筆為衆生
故至誠不虛餘方世界有大慈悲能

尸作如是言我今為法不惜身命剥
皮為紙刺血為墨𣩵骨為筆為衆生
故至誠不虛餘方世界有大慈悲能
說法者當現我前作是語時東方去
此三十二刹有佛國土名普無垢其
國有佛号淨名王忽住其前放大光
明照寂勝身苦痛即除平復如故佛
即廣為說集一切福德三昧寂勝聞
法得无礙辯佛說法已還復不現寂
勝仙人得辯才已為諸衆生廣說妙
法令无量衆生住三乗道經千歲後
介乃命終生淨名王普無垢國由敬
法故今得成佛佛告淨威昔寂勝者
今我身是以當知若有人能恭敬
求法佛於其人不入涅槃法亦不滅
雖在異土常面覲佛得聞正法如涅槃經雪山
童子為半偈捨身大品經薩陀菩薩為求法
故打骨出髓等如是因緣无量不可具說
述曰時有道俗薄學淺識謂智過人
設欲修學不專內典唯慕俗書外道
典籍故涅槃經佛言我滅度後有聲
聞弟子愚癡破戒喜生鬪爭捨十二
部經讀誦種種外道典籍文頌手筆
受畜一切不淨之物言是佛聽如是
之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮
石以銀易白鑞以絹易毹褐以甘露
易於惡毒

受畜一切不淨之物言是佛聽如是
之人以好栴檀貿易凡木以金易鍮
石以銀易白鑞以絹易㲲褐以甘露
易於惡毒
又婆沙論云如人觀日眼不明淨外
道書論思求之時使慧眼不淨如人
觀月眼則明淨佛法經論思求之時
令慧眼明淨若思求外俗如狩獮猴
唯出不淨若思求佛法如鍊真金多
練多淨
又菩薩善戒經云菩薩不讀不誦如
來正經讀誦世典文頌書疏者得罪
不犯者若為論義破於邪見若二分
佛經一分外書何以故為知外典是
虛妄法佛法真實故為知世事故不
為世人所輕慢故以此文證佛法學
人若一向廢內專外則便得罪縱解
理行唯可暫習為伏外道還須厭離
進修內業務令增勝若偏躭着則壞
正法故地持論云若菩薩於佛所説
棄捨不學反習外道邪論世俗經典
是名為犯衆多犯是犯染汙起若上
聰明人能速受學得不動智於日日
中常以二分受學佛法一分外典是
名不犯若於世典外道邪教愛樂不
捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯
染汙起

中常以二分受學佛法一分外典是名不犯若於世典外道邪教愛樂不捨不作棄想是名為犯衆多犯是犯染汙起

感福緣第六

如普曜經云若有賢人聞是經典叉手自歸即捨八事懈怠之本成八功勳何謂為八一得端正好色二得力勢強盛三得眷屬滋茂四速得辯才无量五學疾得出家六所行清淨七得三昧定八得智慧明無所不照若有法師布坐諷誦是經得八座福何謂為八一得長者座二得轉輪王座三得天帝座四得自在天座五得羅漢座六得菩薩座七得如來座八得轉法輪度脫一切衆生座若有法師班宣是法有讚歎善哉者當得八清淨行何謂為八一言行相應無所違失二口言至誠而無虛妄三在於衆會真議無欺四所言人信不捨違之五所言柔耎初無麁獷六其聲悲和猶如哀鸞七身心隨時音聲如梵會中人聞莫不諮受八音響如佛可衆生心若有書是經典得八大藏何謂為八一得意藏未曾妄捨二所得心藏無所不解分別經法三得往來藏普解一切諸佛經法四得總持藏一切

生心若有書是經典得八大藏佛語
為八一得意藏未曾妄捨二所得心藏
無所不解分別經法三得往来藏普
解一切諸佛經法四得摠持藏一切
所聞皆能識念五得辯才藏為諸衆
生班宣經典皆歡喜受六甚深法藏
將護正法七道意法藏未曽斷絶三
寶法教八奉行法藏則輒逮得無所
從生忍
又度無極集經云昔有比丘精進守
法所可諷誦是般若波羅蜜其有聞
者莫不歡喜有一小兒厥年七歲城
外牧羊遥聞比丘誦經聲即詣精舍
礼拜聽其經言時說色空聞即悟解
便問比丘應荅不可小兒反為比丘
解說其義昔所希聞怪此小兒智慧
非凡時小兒即去逐牛至山值一虎
害此小兒命終生長者家夫人懷妊
口便能說般若波羅蜜從朝至夜初
不懸息其長者家怪此夫人謂呼鬼
病有比丘至舍聞聲甚喜比丘報言
此非鬼病但說尊經夫人出礼比丘
復為說法諸有疑難不能及者盡為
解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒
適生叉手長跪說波羅蜜夫人產已
還復如本比丘言真佛弟子好養護
之此兒後大當為一切衆人作師吾

解說衆僧歡喜日月滿足產得男兒
適生叉手長跪說波羅蜜夫人產已
還復如本比丘言真佛弟子好養護
之此兒後大當為一切衆人作師吾
等悉當從其咨受時兒七歲道法悉
備舉衆超絕智度無極經中誤脫皆
為刪定兒母所至輒開化人長者室
家大小五百人衆皆從兒學八萬四
千人皆發無上正真道意五百比丘
聞兒所說盡漏意解志求大乘得法
眼淨是時兒者則吾身是比丘者迦
葉佛是
又舍利弗處胎經云母懷舍利弗母
亦聰明高僧傳云母懷羅什令母聰
明舊日誦千偈懷胎之時日得二千
偈初成須陁洹果後得斯陁含果
如勝天王經云若有法師流通此經
處此地即是如來所行於彼法師當
生善知識心尊重之心猶如佛心見
是法師恭敬歡喜尊重讚歎又云我
若住世一劫若减一劫說是流通此
經法師功德不能究盡若此法師所
行之處善男子善女人宜應刺血灑
地令塵不起如是供養未足為多也
如來妙法難受持故
又涅槃經云若有善男子善女人聞
是經名生四惡趣者無有是處

地令塵不起如是供養未足為多也
如来妙法難受持故
又涅槃經云若有善男子善女人聞
是經名生四惡趣者無有是處若有
衆生一經耳者悉能滅除一切諸惡
無間罪業又云若有衆生一經耳者
却後七劫不墮惡趣又云若有能知
如来常住無有變異或聞常住二字
音聲若一經耳即生天上後解脫時
乃能證知如来常住無有變易
又華嚴經云若聞一句未曾聞法勝
得三千大千世界珎寶是菩薩得聞
一偈正法生无上財想勝得轉輪聖王位
又法華經云若善男子善女人受持
是法華經若讀若誦若解說若書寫
是人當得八百眼功德千二百耳功
德八百鼻功德千二百舌功德八百
身功德千二百意功德
又涅槃經云我涅槃後若有得聞如
是大乘微妙經典生信敬心當知是
等於未来世百千億劫不墮惡道又
云若有於一恒佛所發心然後乃能
於惡世中不謗是法愛樂是典不能
為人分別廣說若有於二恒佛所發
心然後乃能於惡世中不謗是法正
解信樂受持讀誦亦不能為他人廣
說若有於三恒佛所發心然後乃能

為人分別廣說若有於二恒佛所發
心然後乃能於惡世中不謗是法正
解信樂受持讀誦亦不能為他人廣
說若有於三恒佛所發心然後乃能
於惡世中不謗是法乃至書寫經卷
雖為他說未解深義若有於四恒佛
所發心然後乃能於惡世中不謗是
典乃至書寫經卷為他廣說十六分
中一分之義若有於五恒佛所發心
乃至於惡世中為人廣說十六分中
八分之義若有於六恒佛所發心乃
至於惡世中為他廣說十六分中十
二分義若有於七恒佛所發心乃至
於惡世中為他廣說十六分中十四
分義若有於八恒佛所發心乃至於
惡世中書寫經卷亦勸他人令得書
寫自能聽受亦勸他人令解聽受如
說修行具足能解盡其義味

報恩緣第七

如善恭敬經云佛告阿難若有從他
聞一四句偈或抄或寫書之竹帛所
有名字於若干劫取彼和上阿闍梨
等荷擔肩上或時背負或以頂戴常
負行者復將一切音樂之具供養是
師作如是事尚自不能具報師恩若
當來世於師和上所起不敬心恒說
於過我說愚癡極受多苦於當來世

負行者復將一切音樂之具供養是
師作如是事尚自不能具報師恩若
當来世於師和上所起不敬心恒説
於過我説愚癡極受多苦於當来世
必墮悪道是故阿難我教汝等當行
恭敬尊重之心當得如是勝上之法
所謂愛重三寶甚深之法
又梵網經云若佛子見大乘法師同
見同行来入僧坊舎宅城邑若百里
千里来者即迎来送去礼拜供養日
日三時供養日食三兩金百味飲食
牀座供養法師一切所須盡給與之
常請法師三時説法日日三時礼拜
不生瞋心患惱之心為法滅身請法若
不尒者犯輕垢罪
又優婆塞戒經云若優婆塞受持六
重戒已四十里中有講法處不能往
聽得失意罪
又大方等陁羅尼經云佛告阿難若
有父母妻子不放此人至於道場者
此人應向父母等前燒種種香長跪
合掌應作是言我今欲至道場哀愍
聽許亦應種種諫暁隨宜説法亦應
三請若不聽者此人應於舎宅黙自
思惟誦持經典
又正法念經云若人供養説法法師
當知是人即為供養現在世尊其人

三請若不聽者此人應於舍宅默自
思惟誦持經典
又正法念經云若人供養說法法師
當知是人即為供養現在世尊其人
如是隨所供養所願成就乃至得阿
耨菩提以能供養說法法師故何以
故以聞法故心得調伏以調伏故能
斷無知流轉之闇若離聞法無有一
法能調伏心
又勝思惟經云不起罪業不起福業
不起無動業者是名供養佛
又華手經云若以華香衣食湯藥等
供養諸佛不名為真供養如來坐道
場所得微妙之法隨能修學者是名
真供養故說偈云
若以華塗香 衣食及湯藥 以此供諸佛
不名為真供 如來坐道場 所得微妙法
若人能修學 是真供養佛
又十住婆沙論云佛告阿難天雨香
華不名供養恭敬如來若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷一心不放逸親近
修集聖法是名真供養佛
又寶雲經云不以財施供養於佛何
以故如來法身不待財施唯以法施
供養於佛為真佛道以法供養為最
第一
又善恭敬經云佛言若有比丘雖復

以故如來法身不待財施唯以法諠
供養於佛為具佛道以法供養為最

第一

又善恭敬經云佛言若有比丘雖復
有夏不能開解如是法句彼亦應當
從他依止所以者何自尚不解況欲
與他作依止師假令耆舊百夏比丘
而不能解沙門祕密之事不解法律
等亦應說依止

若有比丘從他受法於彼師邊應起
尊貴敬重之心欲受法時當在師前
不得輕笑不得露齒不得交足不得
視足不得動足不得踔腳師不發問
不得輒言凡有所使勿得違命勿視
師面離師三肘令坐即坐勿得違教
於彼師所應起慈心若有所疑先應
諮白若見師許然後請決當知一日
三時應參進止若三時間不參進止
是師應當如法治之若參師不見應
持土塊或木或草以為記驗若當見
師在房室內是時學者應起至心遶
房三帀向師頂礼尒乃方還若不見
師眾務皆止不得為也除大小便又
復弟子於其師所不得麁言師所呵
責不應反報師坐臥牀應先敷拭令
無塵汙虫蟻之屬若師坐臥乃至師
起應修誦業時彼學者至日東方便

彼弟子於其師所不得戲言師所咍
責不應反報師坐卧牀應先敷拭令
無塵行虫蟻之屬若師坐卧乃至
起應修誦業時彼學者至日東方便
到師所善知時已數往師邊諮問
須我作何事又復弟子在於師前不
得涕唾若行寺內恭敬師故勿以袈
裟覆於肩髆不得籠頭天時若熱日
別三時以扇扇師三度授水授令洗
浴又復三時應辦冷飲師所營事應
盡身力而營助之佛告阿難若將來
世有諸比丘或於師所不起恭敬說
於師僧長短之者彼人則非是須陁
洹亦非凡夫彼愚癡人應如是治師
實有過尚不得說況當無也若有比
丘於其師邊不恭敬者我說別有一
小地獄名為雜穢當墮是中墮彼處
已一身四頭身體俱然狀如火聚出
大猛焰熾然不息然已復然於彼獄
處復有諸虫名曰鉤嘴彼諸毒虫常
噉舌根時彼癡人從彼捨身生畜生
中皆由往昔罵辱於師舌根過故恒
食屎尿捨彼身已雖生人間常生邊
地具足惡法雖得人身皮不似人不
能具足人之形色常被輕賤誹謗陵
辱離佛世尊恒無智慧從彼死已還
墮地獄更得无量无邊苦患之法

地具足惡法雖得人身皮不似人不
能具足人之形色常被輕賤誹謗陵
厚離佛世尊恒無智慧從彼死已還
墮地獄更得无量无邊苦患之法

謗罪緣第八

惟今末世法逐人訛道俗相濫傳譌
背真混雜同行不修內典專事俗書
縱有抄寫心不至殷既不護淨又多
舛錯共同止宿或處在門簷風雨蟲
齧都無驚懼致使經无靈驗之功誦
無救苦之益寔是由造作不殷亦由我
人逾慢也故敬福經云善男子經生
之法不得顛倒乙字重點五百世中
墮迷惑道中不聞正法
又大集經云若有衆生於過去世作
諸惡業或毀於法或謗聖人於說法
者為作障礙或抄寫經法洗脫文字
或損壞他法或闇藏他經由此業緣
今得盲報
又大般若經第四百四十卷云佛言諸善男子
善女人等書寫般若波羅蜜多甚深
經時頻呻欠呿無端戲笑更相輕凌
身心躁擾文句倒錯迷惑義理不得
滋味擯事欻起書寫不終當知是為
菩薩魔事
又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護
將來各言我是於大乘法亦如實夜

滋味損事欻起書寫不絶當知是為
菩薩魔事
又大乘蓮華藏經云受佛禁戒不護
將來各言我是於大乘法亦如冥夜
各自說言我得佛法受鐵鏘地獄苦
事難述從地獄出瘖瘂聾音不見
正法
又阿難請戒律論云僧尼白衣等因
讀經律論等行語手執翻卷者依忉
利天歲數犯重突吉羅謗報二億歲
墮麞鹿中恒被搯脊苦痛難忍無記
戲言捉經律論亦招前報或安經像
房堂簷前者依忉利天歲數八百歲
犯重突吉羅罪謗報二億歲墮猪狗
中生若得人身一億歲恒常作客栖
屑不得自在
又大品經云是人毀呰三世諸佛一切
智起破法業因緣集故无量百千萬
億歲墮大地獄中是破法人輩從一
大地獄至一大地獄若火劫起時至
他方大地獄中生在彼間從一大地
獄至一大地獄彼間若火劫起時復
至他方大地獄中生在彼間從一大
地獄至一大地獄如是遍十方獄彼
間若火劫起故從彼死已破法業因
緣未盡故還來是間大地獄中生在
此間亦從一大地獄至一大地獄受

間若火刧起故從彼死已破法業因
緣未盡故還来是間大地獄中生存
此間亦從一大地獄至一大地獄受
无量苦此間火刧起故復至十方他
國土生畜生中受破法罪業苦如地
獄中說重罪轉薄或得人身生盲人
家生旃陁羅家生除廁擔死人種種
下賤家生若無眼若一眼若瞎眼無
舌無耳無手所生之處無佛無法無
佛弟子處生何以故種破法業積集
厚故
又涅槃經云若有不信是經典者現
世當為无量病苦之所惱害多為衆
生所見罵辱命終之後人所輕賤顔
貌醜陋資生艱難常不供足雖復少
得麁澁弊惡常處貧窮下賤誹謗正
法邪見之家若臨終時或值荒亂刀
兵競起帝王暴虐怨家讎隙之所侵
逼雖有善友而不遭遇資生所須求
不能得雖少得利常為飢渴唯為凡
下之所顧識國王大臣恚不齒錄設
復聞其有所宣說正使是理終不信
受如是之人如折翼鳥不能飛行是
人亦尒於未来世不能得至人天善
處若復有人能信如是大乘經典之人
所受形雖復麁陋以經功德即便端

憂如是之人如析翼鳥不能飛行是
人亦尒於未来世不能得至人天善
處若復有人能信如是大乘經典亇个
所受形雖復麁陋以經功德即便端
正威顏色力日更增多常為人天之
所樂見恭敬愛戀情無捨離國王大
臣及家親屬聞其所說悉皆敬信若
我聲聞弟子之中欲行第一希有事
者當為世間廣宣如是大乘經典善
男子辟如霧露勢雖欲住不過日出
日既出已消滅無餘善男子是諸衆
生所有惡業亦復如是住世勢力不
過得見大涅槃日是日既出悉能除
滅一切惡業又法華經云若佛在世
若滅度後其有誹謗如斯經典見有
讀誦書持經者輕賤憎嫉而懷結恨
此人罪報汝今復聽其人命終入阿
鼻獄具足一劫劫盡更生如是展轉
至無數劫從地獄出當墮畜生於無
數劫如恒河沙生輒聾瘂諸根不具
告舍利弗謗斯經者若說其罪窮劫
不盡

頌曰

朝聞誠有悅　夕死固無憂　空見尋青簡
非是滌玄流　灑血良難訪　焚軀豈易求
浮涼沉晉液　飛景燭重幽　群鵠啓將慶
一鳥革前脩　始怡披寶笈　終然亂法舟

朝聞識有悅　夕死固無憂　空見尋青簡
非是滌玄流　灑血良難訪　焚軀豈易求
浮涼沉曾液　飛景燭重幽　群鵠啓將慶
一鳥革前脩　始怡披寶篋　終然乱法舟
八藏微難識　三祇未可休　自非懲心垢
何得會真如

敬僧篇第三此有三緣

述意緣　順益緣　違損緣

述意緣第一

夫論僧寶者謂禁戒守真威儀出俗圖方外以發心弃世間而立法官禁無以動其意親屬莫能累其想弘道以報四恩育德以資三有高越人天重逾金玉稱為僧也是知僧寶利益不可稱紀故經曰縱有持戒破戒若長若幼皆須深敬不得輕慢若違斯言交獲重罪如釋迦佛等是真佛寶金口所說理行教果是真法寶得果沙門是真僧寶致令一瞻一礼萬累氷消一讚一稱千災霧卷自惟薄福不逢正化賴蒙遺迹幸承餘蔭金檀銅素漆紵丹青圖像聖容名為佛寶紙縜竹帛書寫玄言名為法寶鬚髮染衣執持應器名為僧寶此之三種體相雖假用表真容敬之永絶長流蔑之常招苦報如木非親母礼則獲福遂千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是

染衣執持應器名為僧寶此之三種
體相雖假用表真容敬之永絶長流
蔑之常招苦報如木非親毋礼則習
遠千齡凡非聖僧敬則光逾萬代是
知斯風已翦遐迩共遵冥資含識神
功罔測儻有所虧獲罪彌大既許出
家理宜革俗且如禮云介者不拜為
失豈同去俗之人身被忍鎧屈節白
衣理所不可三寶既同義須齊敬不
可偏遵佛法頓弃僧尼故法不自弘
弘之在人人能弘道故須齊敬也

順益縁第二

如梵網經云出家人法不合礼拜國
王父母六親亦不敬事鬼神
又涅槃經云出家人不礼敬在家人
又四分律云佛令諸比丘長幼相次
礼拜不應礼拜一切白衣
又佛本行經云輸頭檀王與諸眷属
百官次第礼佛已佛言王今可礼優
波離比丘等諸比丘王聞佛教即從
座起頂礼五百比丘新出家者次第
而礼
又薩遮尼乾經云若謗聲聞辟支佛
法及大乘法毀呰留難者犯根本罪
今僧依大小乘經不拜君親是本佛教今乃令礼交違佛教使拜寵俗人即不信佛語故犯根本罪
又順正理論云諸天神衆不敢希求

今僧依大小乘經不拜君親是本佛教令乃令礼
反違佛教使拜寵俗人即不信佛語故犯根本罪

又順正理論云諸天神衆不敢希求
受五戒者礼如國君主亦不求比丘
礼拜以懼損功德及壽命故

又涅槃經云佛告迦葉若有建立護
持正法如是之人應從啓請當捨身
命而供養之如我於是大乘經說

有知法者　若老若少　故應供養
恭敬礼拜　猶如事火　婆羅門等
有知法者　若老若少　故應供養
恭敬礼拜　亦如諸天　奉事帝釋

迦葉白佛言若有長宿護持禁戒從
年少邊諮受未聞云何是人當礼敬
不若當礼敬是則不名為持戒也若
是年少護持禁戒從諸宿舊破戒人
邊諮受未聞復應礼不若出家人從
在家人諮受未聞復當礼不然出家
人不應礼敬在家人也然佛法中年
少幼小應當恭敬耆舊長宿以是長
宿先受具戒成就威儀是故應當供
養恭敬

又中阿含經云云何知人勝如謂比
丘知有二種人有信有不信若信者
勝不信者為不如也謂信人復有二
種有數往見比丘有不數往見比丘
若數往見比丘者勝不數往見比丘

丘知有二種人有信有不信者信者
勝不信者為不如也謂信人復有二
種有數往見比丘有不數往見比丘
若數往見比丘者勝不數往見比丘
者為不如也謂數往見比丘人復有
二種有礼敬比丘有不礼敬比丘若
礼敬比丘者勝不礼敬比丘者為不
如也謂礼敬比丘人復有二種有問
經有不問經若問經者勝不問經者
為不如也
又舊雜譬喩經云昔有國王出遊每
見沙門輒下車礼道人言大王止不
得下車王言我上不下所以言上不
下者今我為道人作礼壽終已後當
生天上是故言上不下也
又善見律云輸頭檀那王礼佛已白
佛言我今三度礼如来足一佛初生
時阿夷相曰者在家者應作轉輪聖
王若出家學道必得成佛是時地為
震動我見神力即為作礼第二我出
遊戲有耕田人菩薩在閻浮樹下日
時已晡樹影停住不移覆菩薩身我
見神力即為作礼第三今迎佛至國
佛昇虛空作十八變如伏外道神力
無畏即為作礼
又中阿含經云尒時世尊告諸比丘
過去世時釋提桓因每入園觀時勑

佛昇虛空作十八變如伏外道神力

無畏即為作礼

又中阿含經云尒時世尊告諸比丘過去世時釋提桓因每入園觀時勅御者令嚴駕千馬之車嚴駕以竟唯王知時時天帝釋即下常勝殿東向合掌礼佛尒時御者見則心驚毛竪馬鞭落地帝釋見已即說偈言

見汝何憂怖　馬鞭落於地

御者說偈白帝釋言

見王天帝釋　為舍脂之夫　所以生恐怖
馬鞭落地者　常見天帝釋　一切諸大地
人天大小王　及四護世主　三十三天衆
悉皆恭敬礼　何處更有尊　尊於帝釋者
而今正東向　合掌修敬礼

尒時帝釋說偈答言

我實於一切　世間大小王　及四護世主
三十三天衆　最為其尊主　故悉來恭敬
而復有世間　隨順等正覺　名号滿大師
故我稽首礼

御者復白言

是必世間勝　故使天王釋　恭敬而合掌
東向稽首礼　我今亦當礼　天王所礼者

佛告諸比丘彼天帝釋為自在王尚恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫為礼法僧亦復讃歎礼法僧者汝等已

僧舍詣比丘彼天帝釋為自在王尚
恭敬佛汝等比丘出家學道亦應如
是恭敬於佛彼天帝釋舍脂之夫爲
礼法僧亦復讚歎礼法僧者汝等已
能正信出家學道亦當如是敬礼法
僧當復讚歎礼法僧者
尒時帝釋從常勝殿来下周向諸方
合掌恭敬時御者見天帝釋從殿来
下住於中庭周向諸方合掌恭敬見
已驚怖馬鞭復落地而說偈言
何故憍尸迦　故重於非家　為我說其義
飢渴願欲聞
時天帝釋說偈荅言
我正恭敬彼　能出非家者　自在遊諸方
不計其行止　城邑國土邑　不能累其心
不畜資生具　一往無欲定　往則無所求
唯无為為樂　言則定善言　不言則寂定
諸天阿修羅　各各共相違　人間自共諍
相違亦如是　唯有出家者　於諸諍無諍
於一切衆生　放捨於刀杖　於財離財色
不醉亦不荒　遠離一切惡　是故敬礼彼
是時御者復說偈言
天王之所敬　是必世間勝　故我從今日
當礼出家人
又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲
沙弥將至屏處而為作礼語沙弥言
莫向人道我礼汝時沙弥前有一澡

當礼出家人

又阿育王經云昔阿恕伽王見一七歲
沙弥將至屏處而為作礼語沙弥言
莫向人道我礼汝時沙弥前有一澡
缾沙弥即入其中從澡缾中復還來
出而語言王慎莫向人道沙弥入澡
缾中復還來出王即語沙弥言我當
現向人說不復得隱是以諸經皆云
沙弥雖小亦不可輕王子雖小亦不
可輕龍子雖小亦不可輕沙弥雖小
能度人王子雖小能煞人龍子雖小
能興雲由興雲故致雨雷電礔礰感
其所小而不可輕也

又付法藏經云昔佛涅槃一百年後
有阿育王信敬三寶常作般遮于瑟
大會王至會日香湯洗浴著新淨衣
上高樓上四方頂礼遥請衆僧聖衆
飛來凡二十萬王之信心深遠難量
見諸沙門若長若幼若凡若聖皆迎
問訊恭敬礼拜時有一臣名曰夜奢
邪見熾盛無信敬心見王礼拜而作
是言王甚無智自屈貴德礼拜童幼
王聞是巳便勅諸臣各遣推覓自死
百獸人仰一頭唯使夜奢獨求人首
得巳各勅詣市賣之餘頭悉售之夜奢
人頭臭者惡賤都無買者數日欲臭

百斂人何一頭唱使夜奢獲求人皆
得已各勅語市賣之餘頭悉集夜奢
人頭先者惡賤都無買者數日欲臭
衆人見已咸共罵辱而語之言汝今
非是旃陁羅人夜叉羅刹云何乃捉
死人頭賣夜奢尒時被罵辱已来詣
王所白王言臣賣人頭反被罵辱尚
無欲見况有買者王復語言若無買
者但當虛與夜奢受教重賣入市唱
告衆人無錢買者今當虛與市人聞
已重加罵辱無肯取者夜奢慚愧還
至王所合掌白王此頭雜集虛與不
取反被罵辱况有買者王問夜奢何
物最貴夜奢答王人最為貴王言若
貴何故不集夜奢答王人生雖貴死
則卑賤王問夜奢吾頭若死同此賤
不夜奢惶懼怖不敢對王即語言施
汝無畏汝當實答夜奢惶怖俛仰答
王王頭若死亦同此賤王語夜奢吾
頭若死同此賤者汝何怪我礼敬衆
僧卿若是吾真善知識宜應勸我以
危脆頭易堅固頭如何今日止吾礼
拜夜奢尒時聞王此語方自悔責改
邪從正歸敬三寶以是因緣衆生聞
者若見三寶應當至心恭敬礼拜

違楨縁第三

如象失足墮云何至一切各人不

邪歸正歸敬三寶以是因緣衆生聞
者若見三寶應當至心恭敬礼拜

違損緣第三

如像法决疑經云乃至一切俗人不
問貴賤不得撾打三寶奴婢畜生及
受三寶奴婢礼拜皆得殃咎故薩遮
尼揵子經云若破塔寺或取佛物若教
作助喜若有沙門身著染衣或有持
戒破戒若繫閉打縛或令還俗或斷
其命若犯如是根本重罪决墮地獄
受無間苦以王國內行此不善諸仙
聖人出國而去大力諸神不護其國
大臣諍競四方咸起水旱不調風雨
失時人民飢餓劫賊縱横疫癘疾病
死亡無數不知自作而怨諸天
又仁王經云國王大臣自恃高貴滅
破吾法以作制法制我弟子不聽出
家不聽造作佛像立統官制等安籍
記録僧比丘地立白衣高坐又國王
太子横作法制不依佛教因緣破僧
因緣統官攝僧典主僧籍苦相攝持
佛法不久
又大集經云佛言所有衆生於現在
世及未来世應當深信佛法衆僧彼
諸衆生於人天中常得受於勝妙果
報不久當得入無畏城如是乃至供
養一人為我出家及有家我剃除鬚

世及未来世應當深信佛法衆僧彼
諸衆生於人天中常得受於勝妙果
報不久當得入無畏城如是乃至供
養一人為我出家及有依我剃除鬚
髮著袈裟片不受戒者供養是人亦
得功德乃至入無畏城以是縁故我
如是説若復有人為我出家不持禁
戒剃除鬚髮著袈裟片有非法惱害
此者乃至破壊三世諸佛法身報身
乃至盈滿三悪道故佛言若有衆生
為我出家剃除鬚髮被服袈裟設不
持戒彼等悉已為涅槃印之所印也
若復出家不持戒者有以非法而作
惱乱罵辱毀呰以手刀杖打縛斫截
若奪衣鉢及奪種種資生具者是人
則壊三世諸佛真實報身則挑一切
天人眼目是人為欲隠没諸佛所有
正法三寶種故令諸天人不得利益
墮地獄故為三悪道増長盈滿故尒
時娑婆世界主大梵天王而白佛言
若有為佛剃除鬚髮被服袈裟不受
禁戒受已毀犯其剎利王與作惱乱
罵辱打縛者得幾許罪佛言大梵我
令為汝且略説之若有人於萬億佛
所出其身血於意云何是人得罪寧
為多不大梵王言若人但出一佛身
血得無間罪尚多無量不可筭數墮

令為汝且略說之若有人於萬億佛
所出其身血於意云何是人得罪寧
為多不大梵王言若人但出一佛身
血得無間罪尚多無量不可筭數墮
於阿鼻大地獄中何況具出萬億諸
佛身血也終無有能廣說彼人罪業
果報唯除如來佛言大梵若有惱乱
罵辱打縛為我剃鬚髮著袈裟片不受
禁戒受而犯者得罪多彼何以故是
人猶能為諸天人示涅槃道是人便
已於三寶中心得敬信勝於一切九
十五道其人必速能入涅槃勝於一
切在家俗人唯除在家得忍辱者是
故天人應當供養何況具能受持禁
戒三業相應其有一切國王及以羣
臣諸斷事者如其見有於我法中而
出家者作大罪業大煞生大偷盜大
汙梵行大妄語及餘不善但擯出國
不聽在寺同僧事業亦不得鞭打亦
不應口業罵辱加其身罪若故違法
加謫罰者是人便於解脫退落受於
下類遠離一切人天善道必定歸趣
阿鼻地獄何況鞭打為佛出家具持
戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧
何等為四一第一義僧二清淨僧三
瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義

戒者

又十輪經云佛言族姓子有四種僧何等為四一第一義僧二清淨僧三瘂羊僧四無慚愧僧云何名第一義僧諸佛菩薩辟支及四沙門果是七種人名為第一義僧在家得聖果者亦名第一義僧云何名為清淨僧諸有能持具足戒者是名清淨僧云何名為瘂羊僧不知犯不犯輕重微細罪可懺悔愚癡无智不近善知識不能諮問深義是善非善如是等相名為瘂羊僧云何名無慚愧僧若有為自活命來入佛法悉皆毀犯破和合僧不畏後世放縱六情貪著五欲如是人等名為無慚愧僧如是四僧並須恭敬

又大悲經云佛告阿難於我法中但使性是沙門汙沙門行自稱沙門形似沙門當有被著袈裟衣者於此賢劫弥勒為首乃至最後盧遮如來彼諸沙門如是千佛於無餘涅槃界次第當得入般涅槃無有遺餘何以故如是一切諸沙門中乃至一稱佛名一生信者所作功德終不虛設阿難我以佛智測知法界非不測知阿難所有白業得白報黑業得黑報若有淨心諸衆生等作是稱言南無佛者彼人以是善根必定得近涅槃可界

我以佛智測知法界非不測知阿難
所有白業得白報黑業得黑報若有
淨心諸衆生等作是稱言南無佛者
彼人以是善根必定得近涅槃何况
值佛親承供養
又十輪經云佛言若諸比丘依佛法
出家一切天人阿修羅皆應供養若
護持戒不應謫罸閉繫无其手足乃
至奪命悉無是法若有破戒比丘如
敗膿壞非梵行而言梵行退失墮落
聖道果證為諸煩惱結使所壞猶能
開示一切天龍人非人等无量功德
珎寶伏藏是以依我出家若持戒若
破戒我悉不聽輪王大臣宰相不得
謫罸繫閉加諸鞭杖截其手足乃至
斷命况復餘輕犯小威儀破戒比丘
雖是死人是戒餘力猶如牛黃是牛
雖死人故取之亦如麝香死後有用
能大利益一切衆生悪行比丘雖犯
禁戒其戒勢力猶能利益无量天人
辟如燒香香體雖壞熏他令香破戒
比丘亦復如是自墮悪道能令衆生
增長善根以是因縁一切白衣不應
侵毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重
供養不聽謫罸繫閉其身乃至奪命
尒時世尊而說偈言
瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘

僧毀輕蔑破戒比丘皆當守護尊重
供養不聽讁罸繫閉其身乃至奪命

尒時世尊而說偈言

瞻蔔華雖萎　勝於諸餘華　破戒諸比丘
猶勝諸外道

又大集經世尊說偈云

剃頭著袈裟　持戒及毀戒　天人可供養
常令無有乏　如是供養彼　則為供養我
若能為敬法　歸依而剃頭　身著袈裟服
說彼是我子　假使毀禁戒　猶住不退地
若有撾打彼　則為打我身　若有罵辱彼
則為罵辱我　是人心欲滅　正法大明燈
為財共鬪諍　剎利同生瞋

又十輪經云譬如過去有王名曰福德若人有犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象尒時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

騄驥資鞭策　蘭蕙佇熏風　至理信難見
非人孰可通　輸心仰圓極　瑩瓏入玄中

爲財共鬪諍　爲利同生瞋

又十輪經云辟如過去有王名曰福德若人有犯罪過乃至繫縛王不欲奪命將付狂象介時狂象捉其二足欲撲其地而見此人著染色衣故狂象即便安徐置地不敢損傷共對蹲坐以鼻舐足而生慈心族姓子象是畜生見染衣人尚不加惡生於害心乃至未來世有旃陀羅王見我法中有人出家堪任法器及不成法器故作逼惱或奪其命命終之後必墮阿鼻地獄

頌曰

騄驥資鞭策　蘭蕙佇熏風　至理信難見
非人孰可通　輸心仰圓極　瑩灑入玄中
揔轡超三有　摶飛上四空　替纓猶忽夢
財利若塵蒙　高蹈謝時俗　簫灑出煩籠

諸經要集卷第二